周易正義

周易正義卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

聖人有以至如蘭

正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故

謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者

賾說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必誹論之而後動也擬
議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道
也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於
惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二
爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其
同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾
靡之者言我雖有好爵不自獨有與汝外物共靡散之謂我既有
好爵能靡散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善行則
善者來此皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也
子曰君子居其室者既明易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者
出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而
動之事言身有善惡無問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂
戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行
之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者
言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不慎乎同人

先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也　初六藉用至咎之招也　正義曰此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而

不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語以為階者階謂梯也言亂之所生則由言語以為亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不慎密乃彰露臣之所為使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行既有漏失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭故於此言

之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘釁而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰負且乘致寇至盜之招也者又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也　大衍之數至祐神矣　正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天

地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可

言之義只如此意則别无所以自然而有此五十也今依用之分而
爲二以象兩者五十之内去其一餘有四十九合同未分是象太一
也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間
於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時
者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四
揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而
成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中
故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四
揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲
地之數最末之餘又合於前所歸之扐而揔掛之是再扐而後掛也
天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得
而各有合者若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火
天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相
得合爲土也天數二十有五者揔合五奇之數地數三十者揔合五
偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲五十五此

乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻摠有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻則三十六摠有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四摠有四千六百八也陰陽摠合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經

營謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻

有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事言大虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應報

對荅言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應荅萬物有求對
報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神
化之功也　注演天地之數至由之宗也　正義曰王弼云演
天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引
王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有
一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不
賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既
云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用
者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論用所以
并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得
用也故云不用而用以之通所用者則四十九蓍也蓍所以堪用者
從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數
以之成者太一虛无无形之數是非可數也然有形之數由非數而
得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一揔爲
五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一

不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也　子曰知變化至此之謂也　正義曰此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出

言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如響者謂蓍受人命報人吉凶如響之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其

陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若
青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數
以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮
一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變
其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與
於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經
論易理功深故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下之
至變也易无思也无爲也者任運自然不關心慮是无思也任運自
動不須營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无
爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂
事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神
功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理
神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫
易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮
極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有

行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章

首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則中幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下揔以聖人之道四焉結之也

注此四者存乎器象可得而用也　正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也　注夫非忘象至與於斯也　正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至

精理在玄通无不記憶雖无筭策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體其淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也 天一地二至謂之神 正義曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也天一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人

以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是蕩其惡心也退藏於密者言易道進則蕩除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上并言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於

始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闢戶謂之乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂

之變者開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神　注易以極數至天地之數也　正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以數通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也　注圓者運至故曰方也　正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉无窮已猶阪上走圓也蓍亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也　是故

易有至无不利也　正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊

一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用
立成器以爲天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用
建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人
也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎
蓍龜者探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故
云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也
物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠
也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故
云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆
勉勉營爲此蓍龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而
求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍
龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞
以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣
玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康
成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發

洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信

思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也　子曰書不盡言至乎德行

正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書録不可盡於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之

故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句揔結立象盡意繫辭
盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心
百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此
故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由
於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故
乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奥藏故云乾坤其
易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰
陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八
卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來
故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以
見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易
也易不可見則乾坤或幾乎息矣者若易道毀壞不可見其變化之理
則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株及
株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將
不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息

矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通者因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變為陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其

文今於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易正義卷第十二

計一萬三百五十二字

周易正義卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

周易繫辭下第八　正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈八卦成列至非曰義　正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中矣者則上繫第二章云

剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時之變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝者生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於所也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻爲本又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既搃主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累

也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而為明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能普載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无為物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者効此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也

聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民為非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民為非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也

注夫八卦至其中矣　正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所

存各異者謂爻之所存存乎巳變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也

注剛柔至例詳矣　正義曰云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之辭説其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣

注貞者正也至執一御也　正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其

吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有
營求則耻累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉
求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則
凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者
其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之
事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡
會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉
凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲
天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无
二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執
一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死
禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有
若能知其自然不造不爲无喜无慼而乘御於此是可以執一御也
古者包犧至取諸夬　正義曰此第二章明聖人法自然之理而
作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之自此

至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鱉也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鱉所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之 ○包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者

日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通
也包犧者案帝王世紀云大皥帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之
世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有
聖德取犧牲以充包廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或
謂之虙犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女媧氏代立爲
女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連
氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皥英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无
懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神
農氏姜姓也母曰任己有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之
陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼
无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏
女曰聽談生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆
罔凡八代及軒轅氏　神農氏沒至吉无不利此一節明神農氏
沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器
物爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏

少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顔有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑶光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於弱水在位七十八年而崩少皞之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勛代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既

云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皡顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黃帝堯舜至取諸乾坤自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫

何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短
小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者
衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也　刳木爲舟至
取諸渙此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木
爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦
之義取乘理以散動也舟楫亦乘水以載運故取諸渙也　服牛
乘馬至取諸隨此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其
牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故
取諸隨也　重門擊柝至取諸豫此九事之第四也豫者取其豫
有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫文取備豫之
義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也　斷木爲杵
至取諸小過此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故
掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用
以利民故取諸小過也　弦木爲弧至取諸睽此九事之第六也
案爾雅弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服

此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此
皆器物益人故稱利也　重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也
變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天
下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也　上古穴居而
野處至取諸大壯此九事之第七也已前不云上古已下三事或言
上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是
後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已
更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及
古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者
雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上
古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後
物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之
名也　古之葬者至取諸大過此九事之第八也不云上古直云
古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪
葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲

墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也 上古結繩而治至取諸夬此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者至德之盛也 正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天

之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝
著動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰
陰卦多陽其故何者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問
以其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離
兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二
陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲
臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行
何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問
之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆
无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終
各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其
尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰
卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人
之道也易曰憧憧往來朋從爾思者此明不能无心感物使物來應
乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純

一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之爲道得爲可尚結成前文陽卦以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣子曰天下何思何慮者言得一之道心旣靜寂何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人

聖之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

注陽君道至小人之道也　正義曰陽君道者陽是虛无為體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也

注利用之道至愈彰矣　正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若

不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致
其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於
安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也
易曰困于石至勿恒凶　正義曰此第四章凡有九節以上章先
利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困
之六三危辱之事以證之也困之六三履非其位欲上干於四四自
應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘
是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見其妻死期
將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故
云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊
往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必
辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不爲
其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下
向安身之處故以身言之云身必危也　易曰公用射隼于高墉
至語成器而動者也以前章先須安身可以崇德故此第二節論明

先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上
以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射
此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不
利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子
藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包
藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者
言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也
猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語
成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不耻不仁至滅趾无咎者此章第三節也明小人之道不
能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初
九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨
校滅趾而无咎也

善不積不足以成名至何校滅耳凶者此章
第四節也明惡人爲惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事
故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有

何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第
三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋
夫子隨義而言不爲例也　子曰危者安其位者也至繫于苞桑
此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否
之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂
於其位自以爲安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今
致滅亡者由往前保有其存恒以爲存不有憂懼故今致滅亡也亂
者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以爲
治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之
[illegible]國之雖[illegible]心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其
亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑
之固也　子曰德薄而位尊至不勝其任此第六節言不能安其
身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其
形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非己所堪故有折足之
凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之

言引易後以此結之其文少故不云子曰也　子曰知幾其神乎
至萬夫之望者此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之
事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎
者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會
也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮
理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉
未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾
窮理者乎幾者動之微吉之先見者此釋幾之義也幾微也是已動
之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之
後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾
也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成為
吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶
者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也
諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君
子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也

易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也子曰顏氏之子至元吉者此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆為辭言不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾知不善之[illegible]

見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於[illegible]器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是遠而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也　天地絪縕至[illegible][illegible][illegible]此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若己能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意譚此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安

其身而後動者此所致一之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易至失得之報　正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以體天地之撰者撰數也天地之内萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易象

則象其變化之理是其易[illegible]能通達神明之德也其稱名也雜而不越
者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫叙而不相乖
越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎
各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意邪者
稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰世之
所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於
禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱
不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是
疑而不定之辭也夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫
占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易
之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至於
末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演
其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽
其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使
各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之

物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬬爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言曲而中者變化无恒不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也至巽以行權　正義曰此第六章明所以作易爲其憂

患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦爲德之所用也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從静默而來復是静默故爲德之根本也恒德之固者言爲德之時恒能執守始終不變則德之堅固

故爲德之固也損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增
新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自减損於己故謙
損別言也益德之裕者裕寛大也能以利益於物則德更寛大也困
德之辨者若遭困之時守操不移德乃可分辨也井德之地者改邑
不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動
也巽德之制者巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已
上明九卦各與德爲用也履和而至者自此已下明九卦之德也言
履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故
其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即
能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦雖與物雜碎
並居而常執守其操不被物之厭薄也損先難而後易者先自减損
是先難也後乃無患是後易也益長裕而不設者益是增益於物能
長養寛裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也
困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井
居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於

外也巽稱而隱者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已上
辨九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有利益
也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可
以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恒以一德
者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害
己故遠害也益以興利者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨
者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義
者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順
也既能順時合宜故可以行權也若不順時制變不可以行權也
易之爲書至思過半矣　正義曰此第七章明易書體用也不可
遠者言易書之體皆倣法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄
爲也其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改
若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六
爻更互變動不恒居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也
周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體

医爻然見故釋虛也上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外内使知懼者外内猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典

要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也易之爲書原始要終以爲質也此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質者質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此

也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事末顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經文辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則揔歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是揔攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則

居可知矣者噫意者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂乎居自知不須營為也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣

注夫彖者至不亦宜乎　正義曰云夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无為之稱故

少則近於道也

二與四至易之道也　正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時揔贊明易道之大也各隨文釋之柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則克勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也易之爲書至吉凶生焉此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂

之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終於始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大略如此也

夫乾天下至其辭屈　正義曰此第九章自此已下終篇末摠明易道之美兼明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂乾之德行恒易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險既爲大明阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬物育養萬物使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲得成故云

成天下之亹亹也是故變化云爲者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益故物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者以情遷移於善故所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者

若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情謂實情偽謂虛偽虛實相感若以實情相感則利生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得又各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故

其辭屈撓不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易正義卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

勑撰

周易說卦第九　　正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦後重爲六十四卦八卦爲六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九　　昔者聖人至以至於命　　正義曰此一節將明聖人引伸因重之意故先叙

聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也

注幽深至而然也

正義曰幽者隱而難見故訓爲

深也賛者佐而助成而令微者得著故訓爲明也蓍受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之爲道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也蓍則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道爲一故繫辭云蓍之德圓而神其受命如響亦繫辭文也　注參奇至陰數　正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演即天地之數又此上言幽賛於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王弼注意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以

之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非即天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也　注卦象也至陰陽　正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯

數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察

用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之為六十四卦然後天地變化人道吉凶莫不周備緼在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

注命者至其極也

正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者至成章

正義曰此一節就爻位明重卦之意八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也

其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也 注或有至其然也 正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也 注二四為陰三五為陽 正義曰王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也 天地至逆數也 正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地

雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也　注作易至民用

正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以至藏之　正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出至乎艮　正義曰康伯於此无注然益卦六二王用享于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲

春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解
上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也
者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋
取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦
故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽
天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故
曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是
有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一
也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌
是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正
秋八月也正秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相
薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而
居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦
水行不舍晝夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬

冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所
成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北
方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬
物之所成終而所成始也

神也至成萬物也　正義曰此一
節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫
有使之然者而求其真宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況
之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此
之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫
疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫
熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫
潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故
水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而
能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈
燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言
山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則

无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也　乾健也至兌說也　正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤順也坤象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也　乾爲馬至兌爲羊　正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤爲牛坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處汙濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順從之畜故爲羊也　乾爲首至兌爲口　正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲

腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也　乾天至少女正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女　乾爲天至木果　正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲王爲金取其剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駮馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駮馬能食虎豹取其至健也爲木

果取其果實著木有似星之著天也　坤為地至為黑　正義
曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故謂之為母也為布取
其地廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其地生物不轉移也
為均取其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取
其能載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其地載物非一也
為柄取其生物之本也其於地也為黑取其極陰之色也　震為
雷至蕃鮮　正義曰此一節廣明震象為玄黄取其相雜而成蒼
色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物
之所生出也為長子如上文釋震為長子也為決躁取其剛動也為
蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦萑竹之類
也其於馬也為善鳴取其象雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵
取其動而見也　動而行健也為的顙白額為的顙亦取
動而見也其於　也其始生戴甲而出也其究為健究極
也極於震動則　鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明
巽為木至躁卦　此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲

直即巽順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上釋巽爲[illegible]女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹去塵故絜白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙顙闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取其躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也

坎爲水至多心

正義曰此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難故心病也

爲耳痛坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅内動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在内也

離爲火至上槁　正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在内爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山至多節　正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕

取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤至爲羊　正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毁折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟藁稈之屬則毁折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

正義曰序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門

也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義注屯剛至始生也

正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也虞氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

注順以至所隨

正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人

君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫
豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙
必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既
說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則
隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎故韓康伯云順以
動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斥先
儒也　注不養至則厚　正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚
王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同
唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤
也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等
不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也　注言咸至
遠矣　正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事
於咸卦之初已論之矣

周易雜卦第十一

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

周易正義卷第十四

鄉貢進士臣張壽昌

勘官承奉郎守大理評事臣秦奭

勘官御事郎守太子右贊善大夫臣胡令問

勘官承奉郎守太子右贊善大夫柱國臣解貞吉

勘官朝奉郎守國子毛詩博士柱國賜緋魚袋臣解損

都勘官朝請大夫守國子司業柱國賜紫金魚袋臣孔維

詳勘官將仕郎守開封府雍丘縣主簿臣孫傚

詳勘官許州觀察支使登仕郎試大理司直兼監察御史臣王元貞

詳勘官文林郎守大理評事臣劉弼

詳勘官登仕郎守將作監丞臣尹文化

詳勘官登仕郎守光祿寺丞臣牛韶

詳勘官儒林郎守大理寺丞臣畢道昇

詳勘官宣奉郎守太子右贊善大夫臣李說

御事郎守國子學丞臣劉弼再校

宣奉郎守大理寺丞臣畢道昇再校

徵事郎守太子右贊善大夫臣胡　僉再校

宣奉郎守太子右贊善大夫臣李　說再校

中散大夫守國子祭酒柱國賜紫金魚袋臣孔　維都校

端拱元年戊子十月　日推忠佐理功臣金紫光祿大夫行尚書戶部侍郎

參知政事柱國瑯瑘縣開國伯食邑七百戶臣王　沔等進

推忠佐理功臣金紫光祿大夫行尚書戶部侍郎參知政事

柱國隴西縣開國伯食邑七百戶臣辛　仲甫

推忠協謀佐理功臣光祿大夫中書侍郎兼戶部尚書同中書門下平章事

監修國史上柱國東陽郡開國侯食邑一千一百戶食實封貳伯戶臣呂　蒙正

推忠協謀同德佐理功臣開府儀同三司守太保兼侍中昭文館大

學士上柱國許國公食邑八千戶食實封壹阡陸伯戶臣　普

吳郡唐寅藏書

嘉慶丙寅冬十二月廿八日燭下校讀一過記

群經注疏以單疏本為最古八行注疏本次之顧單疏刊於北宋覆於南宋傳世乃絕罕就余所見者尚書正義二十卷藏日本帝國圖書寮毛詩正義四十卷藏日本內藤湖南家（缺首七卷）禮記正義殘本四卷藏日本身延山久遠寺公羊疏殘本九卷藏上海涵芬樓爾雅疏十卷二部一藏烏程蔣氏密韻樓一藏日本靜嘉堂文庫（寶應劉氏藏半部五卷）儀禮疏舊藏汪閬源家今不知何在合此周易計之存於天壤間者祗此七經而已易單疏本自清初以來相傳有錢孫保校宋本然其書藏於誰氏則不可知後閱程春海侍郎遺集乃知徐星伯家有之（集中丙午七夕集龔心友宅和吳荷屋詩有元中徐公今漢儒手鈔渤澥吳侖周易孫本孫宋初注云是日星伯前輩攜宋槧單疏周易）嗣歸道州何氏最後為臨清徐監丞梧生所得監丞藏書多異本然嚴扃深鐍祕不示人同時京曹官嗜古如

繆荻風窮經如柯鳳蓀与監丞號為石交亦未得寓目
監丞逝世遺書漸出余偶訪令子聖與幸獲一覩驚為
曠世奇寶時時往來於懷旋聞業已易主廉君南湖曾
為作緣以未能諧價而罷昨歲殘臘忽聞有人求之甚急
議垂成而中毀然其懸值高奇殊駭物聽余詗知怦然
心動遂銳意舉債收之雖古人之割一莊以易漢書無此
豪舉也雙鑑樓中藏書三萬卷宋刊秘籍且踰百帙一
旦異寶來投遂歸然為群經之弁四九私衷榮幸如膺九
錫頋竊自維念此書自端拱進御紹興覆雕存世本稀
沿及今茲更成孤帙若復私諸帳秘使昔賢留貽之經
訓前代守護之遺編將自我而沈埋何以對古人更何以
慰來者爰郵致海東妙選良工精摹影印板式若一點
畫無訛紙幅標題咸依舊得與近歲覆印書疏聯為雙

壁遂此數百年孤行之寶籍化為百本流播無窮區區傳布之苦心庶為海內外人士所同鑒乎

按易疏行世最少善本阮氏校刻十三經注疏論者以周易為最劣瞿氏書目嘗深辯之緣其所據為十行兼義本書屬晚印補刊已多訛奪自所不免自陳仲魚得八行注疏本撰為跋文臚列勝異定為注疏合刻之祖本其佳處自出閩中北監汲古各本之上今其書在常熟瞿氏然單疏原本終未嘗見也惟日本舊傳鈔本尚多如狩谷望之求古樓藏應永弘治天正三鈔本增島固竹蔭書屋藏永祿鈔本澁江全善容安書院藏元龜鈔本昌平學藏天正十年鈔本見經籍訪古志楊君惺吾隨使東邦曾收一本歸國後以贈繆蓺風甲寅二月吳興劉君翰怡為刻入嘉業堂叢書中第以展轉傳鈔舛誤觸目

深以宋本錮藏不得校訂異同為恨是此書刊本雖行而近世鴻生鉅儒想慕宋槧殆以飢渴之思飲食也余得書之後粗事披尋偶取北監本校之前四卷改訂一百七十餘字此外差失之甚者如觀卦脫二十四字咸卦脫八十九字遯卦脫七字艮卦脫六字皆賴以補完其關係最要者尤為本書卷第考孔氏序言為之正義凡十有四卷新唐志及郡齋讀書志同至直齋書錄解題乃作十三卷且引館閣書目言今本止十三卷殿本易疏朱良裘跋言廣羅舊本得文淵閣所藏易疏殘帙如孔疏王注分六卷為十卷合之韓注三卷而十三卷自備曰注疏合刻之始體例未定故尔乖違其說殊為未審至陳仲魚得八行祖本亦十三卷乃為之說曰原本祇十三卷今云十四卷者殆兼略例一卷而言其說益為差戾蓋孔氏為王注作正義

於略例邢璹注未嘗加以詮釋何緣併為一談今得宋本觀之第一為八論第二乾第三坤遞推至第十四為說卦序卦雜卦則十四卷之數釐然具在然後知朱陳諸氏自來懷疑不決者可以迎刃而解夫目不覩原刊而虛擬懸測以求合其數宜其言之無一當也至如嘉業刊本源出舊鈔又經莜風手勘宜正定可傳今開卷截題大書周易正義十卷已為巨謬而跋尾敘述各卷編次復與宋本差違殊難索解若末卷所列銜名刊本失載諒為傳錄所遺無足詫也

又按此書雕刊年月取本書列銜與玉海證之正相符合玉海卷四十三云端拱元年三月司業孔維等奉敕校勘孔穎達五經正義百八十卷詔國子監鏤板行之易則維等四人校勘李說等六人詳勘又再校十月版成以獻今

檢視銜名勘官解損等四人詳勘官李說等七人而孔維
實為都勘官且其後再列銜維已改書守國子祭酒疑
數月之間校書官時有更迭而維至進書時已擢守祭酒
故人數與官位咸有不同非玉海誤記也世傳此書為北宋
初刊本乃據進書時題端拱元年而言茲詳檢各卷桓構
等字悉已闕筆則為南渡覆雕可知攷玉海載紹興九
年九月七日詔下諸郡索國子監元頒善本校對鏤板十
五年閏十一月博士王之望請群經義疏未有板者令臨安
府雕造二十一年五月詔令國子監訪尋五經三館舊監
本刻板上曰其他闕書亦令次第雕鏤重修所費亦不惜
也由是經籍復全循是推之則五經正義再刊當在紹
興九年以後二十一年以前再證以廟諱之闕避雕工之姓名
刻書之風氣益足推勘得實正不必傳言北宋監本為重

也第有不可解者五經正義既為紹興中葉叢刊則當日頒行必徧布各州軍學以直齋之聞見博洽為時甫及百年顧於經籍之奉敕重刊者乃獨未之經眼其所著錄仍循十三卷之失豈其本正佚已不可復得耶嗟乎以宋賢所未見之書而余得私諸篋笥蕘圃所謂奇中之奇寶中之寶者（蕘翁題識禮單跋語）可移以謚之而無愧矣

若夫此書流傳之緒可以考見者宋代藏俞玉吾家有林屋山人讀易樓易學傳家石澗諸印明代藏唐子畏家有墨識一行清代則歸於季滄葦有藏印二方延令書目中第三種題周易正義四冊者是也後歸於徐星伯有翁覃谿手跋一則題字一行別有高松堂莊虎孫二印其人無考意當在季氏之後徐氏以前矣茲更考之至其文字之異同當別撰校記訂正刊行就質方雅

歲在乙亥冬至後五日江安傅增湘識